四庫全書

史部

欽定四庫全書

皇朝文獻通考卷九十三

郊社考三

郊

乾隆元年正月辛丑祈穀於

上帝

皇上親詣行禮先是雍正十三年九月

皇上紹登大寶仁孝方篤逾三月後羣臣以祀典上請

奉

諭旨

郊

廟大祀朕自不敢因一已孺慕之私情有缺

天

祖禘嘗之鉅典所議朕詣行禮甚是但先期齋戒所以潔

齊心志對越

神明朕意齋戒之日即當素服冠緌纓緯其視祝版亦當

照例用禮服以昭敬謹
朝日
夕月等祀雖係遣官行禮然誠敬之心黙為昭格陟降
左右不啻親承朕意於遣祭之日亦應素服冠綴纓
緯方與禮意相合爾等再議具奏禮部等遵
旨議上允之於乾隆元年孟春祈穀行禮如儀
二年四月甲戌大祀
天於

圜丘奉
世宗憲皇帝配享行恭奉
神牌叅拜
上帝之禮先是元年十二月
諭禮部仰惟
皇考世宗憲皇帝德並高深恩覃海宇駿烈鴻功垂裕百
世允宜配享
郊壇永崇禋祀朕思來年三月升祔

太廟之後配享之禮理宜敬謹舉行第其時夏至伊邇冬

至尚遙敬稽我朝舊制順治十四年三月

世祖章皇帝恭奉

太宗配享

圜丘翼日配享

方澤康熙六年十一月丁未時届

南郊

聖祖仁皇帝恭奉

方澤兩朝典制均係特行禮隆儀備爍垂史冊且稽之經傳成周郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝即月令所謂季秋大享帝也名語三月丁巳用牲於郊釋者謂非常祀而祭天以告定位也又宋仁宗皇祐二年以大慶殿為明堂合祭天地三聖並侑一如圜丘南郊之儀則是古來因事郊祀之禮不必定在二至之時明矣我朝舊制盡孝盡誠與古符合來

世祖配享越十日配享

年

世宗憲皇帝配天大禮宜遵照舉行於是禮部具儀奏上

奉

諭旨爾部具奏

皇考配享

天壇儀注朕敬謹詳閱内稱配享時朕恭奉

神牌陞壇奉安於東三青幄次並未議及祭拜

上帝之儀朕思升祔

太廟時先行叅拜

列祖

列后禮然後陞座今配享

圜丘亦應先行叅拜

上帝禮然後陞座於理方協議政王大臣等議奏伏查

本朝會典及明會典未經詳載神牌叅拜

上帝之儀今

皇上特諭臣等詳議仰見

皇上仁孝敬謹之心至周至備應遵

旨增入祭拜

上帝之儀實為盡善儀注見後其夏至配享

方澤祭拜

皇地祇俱遵此儀至上辛配享

祈穀壇不必再行祭拜禮疏入從之正祭日

皇上恭奉

世宗憲皇帝神位祭拜

皇天上帝禮畢奉安於
上帝神位之左
世祖章皇帝之次第三青幄内前期祭告一應禮儀均與
雍正元年同
三年正月辛酉祈穀於
上帝奉
世宗憲皇帝配享
七年十一月二十六日辛巳冬至大祀

天於
圜丘以齋戒於
皇太后萬壽前三日預行慶賀禮
十二年十一月定
郊壇大祀誓戒百官之禮是歲冬至大祀後六日奉
諭旨古天地大祀前期有百官受誓戒之禮周官冡宰
祀五帝則掌百官之誓戒唐宋則掌以太尉或於尚
書省或於朝堂明初誓於中書省後於闕門宣制嘉

請中則親御奉天殿百官朝服聽誓戒所以聳衆聽
而致肅共儆怠玩典至重也國朝祀典太常寺先期
行文岀示葢本古人誓戒遺意而集衆宣示儀章未
舉朕思八政祀居其首而大祀莫重於郊嗣後有事
於
圜丘
方澤
祈穀

雩祭應於午門前宣誓戒陪祀之王公文武大臣官員朝服齊集跽聽行禮以明齊明嚴敬之意大學士會同該部稽古具儀以聞尋具儀奏上舉行如儀至十九年大學士等奏令各衙門恭錄

敕諭製牌收貯每遇

兩郊大祀太常寺豫奏通行令於致齋日恭設堂中隨時仰瞻其宣讀之禮停止允之

十二月定

郊壇大祀省視

神位上香及省視牲器之禮內閣奉

諭旨朕惟致敬

郊壇宜從典制乃者朕於大祀前期一日恭詣

壇位躬親省視展潔告虔良云周備惟是

神主向藏

皇穹宇

皇祇室

皇乾殿考之唐開元禮先期升主陳設省視復收朕思因

省視而陳設

神主有違神道靜穆之義未協寅恭嚴事之誠應於躬省

皇穹宇

皇祇室

皇乾殿上香行禮分獻官詣配殿行禮肅將悃忱以伸對

越但事屬𣂏舉着大學士會同該部詳悉定議并恭

請

壇位後親視籩豆之處具儀以聞尋遵
旨具儀奏上舉行如儀詳見儀注
十三年十一月壬子冬至大祀
天於
圜丘用新成祭器更定大駕鹵簿乘玉輅
親詣行禮是歲正月奉
諭旨國家敬
天尊

祖禮備樂和品物具陳告豐告潔所以將誠敬昭典則也
考之前古籩豆簠簋諸祭器或用金玉以示貴重或
用陶匏以崇質素各有精意存乎其間歷代相承去
古寖遠至明洪武時更定舊章祭品祭器悉遵古而
祭器則惟存其名以甆代之我朝
壇
廟陳設祭品亦用甆盞沿前明之舊
皇考世宗憲皇帝時考按經典範銅為器頒之

闕里俾為世守曾宣示廷臣穆然見古先遺則朕思
壇
廟祭器既遵用古名則祭器自應悉倣古制一體更正以
備隆儀著大學士會同該部稽核經圖審其名物度
數制作款式折衷至當詳議繪圖以聞朕將親為審
定敕所司敬謹製造用光禋祀稱朕意焉十月又
諭朕敬
天尊

祖寅承毖祀

壇

廟祭器聿既稽考古典親為釐定命所司準式敬造質文

有章精潔告備自今歲

圜丘大祀為始灌獻陳列悉用新成祭器展虔敬焉古者

崇郊享則備法駕乘玉輅以稱鉅典國朝定制有大

駕鹵簿行駕儀仗行幸儀仗其名系用宋明以來之

舊而旗章麾蓋視前倍簡今稍為增益更定大駕鹵

簿為法駕鹵簿行駕儀仗為鑾駕鹵簿行幸儀仗為騎駕鹵簿合三者則為大駕鹵簿

南郊用之

方澤以下皆用法駕鹵簿五輅酌仿周官及唐宋遺制金玉象革各如其儀乗用亦自今歲

南郊始光昭羽衛用肅明禋諭所司知之十五年四月又諭禮器昭垂世守勿替祠官掌故圖譜宜詳其令內府依鹵簿大駕之例按器繪圖具著體式俾懿文洽禮

展帙犁然永傳冊府稱朕修釐法物昭敕明禋至意

十四年五月

詔齋宮致齋勿鳴鼓角内閣奉

諭旨朕於

兩郊大祀先御齋宮以齊一思慮聞之記曰齊者耳不聽

樂孔子曰三日齋一日用之猶恐不敬二日伐鼓何

居言不敢散其志也今齋宮宵漏下鳴晝角嚴鼓以

為節雖異於宮懸合奏而吹角鼓鼙軍中之容豈所

以專致其精明者歟此葢相沿前明弊典未更後此
嚴更鼓角不當用之齋次大學士其會同禮部定議
以聞載入會典

是月

詔修繕

兩郊壇宇展拓舊制是歲五月

皇上以夏至大祀

方澤詣

齋宮齋宿大學士等奉

諭旨稽古明禋肇祀

郊壇各以其色

地壇方色尚黄今

皇祇室乃用緑瓦蓋仍前明舊制未及致詳朕思

南郊大享殿在勝國時合祀

天

地山川故其上覆以青陽玉葉次黄次緑具有深意且

南郊用青而

地壇用緑於義無取其議更之至

兩郊壇宇雖歲加塗塈而經閲久遠應敕所司省視所當

修整者敬謹從事詳考典章具議以聞嗣大學士禮

部奏言臣等謹考禮經所載

兩郊義類甚著故祭分二至以順陰陽之時壇壝南北以

從陰陽之位制别方圜以則陰陽之象惟辨色亦

然春官以玉作六器以禮天地四方蒼璧禮天黄

琮禮地牲幣各從其器之色所謂依類求神者也
制禮從類辨色從方原屬不易之道又況棟宇檐
桷乃以藏
神祇而昭妥侑其義尤謹明代南北兩郊分祀而
皇祇室編次緑瓦臣等詳檢一切禮書並無考據查緑乃
青黃間色誠如
聖諭於義無取坤卦天元地黃考工記天謂之元地謂
之黃二者係乾坤正色今

北郊壇甎壝瓦及牲帛幃幄色俱用黄乾隆十三年遵
旨議定籩豆成式
地壇祭器亦用黄質㓨造契合古制寧
神與歆
神不當有異應請易蓋琉璃黄瓦庶與坤卦黄中之義相
符若夫
兩郊壇宇歲修向有著令而經閱久遠金碧采章或日久
不鮮階級甎甓間有損缺壂赤間有漫漶均宜遵

旨修整及時鳩工疏上

上命和親王海望王安國三和總理其事十五年正月

諭和親王等

圜丘壇上張幄次及陳設祭器處過窄旣議鼎新可將

圜丘三層臺面仍九五之數量加展寛則執事者得以從

容進退益昭誠敬至棂薦向係滿鋪則臺面可以不

用琉璃著改用金甎益經久矣王等奏言

兩郊制度自前明嘉靖間始定

圜丘壇制上成徑廣用明官司尺五丈零九寸取九五之數二成九丈取九數三成十二丈取天全數據明臣張孚敬諭對錄所載大抵以意為量度原非垂自古昔一定不可增減今往壇内較度若依工部營造尺為度未能恰當九五之數謹考

聖祖仁皇帝御製律呂正義一書内載古尺制度其長較工部營造尺直八寸一分今依古尺定壇徑廣上成取九數用古尺九丈二成取五數用古尺十五

丈三成仍取九數用古尺十九丈既與天數九五之義胳合而幄次之廣深亦可量加展寬俾應陳器物以及執事人員得以從容進退實屬適中又

壇面甎塊奉

諭改用金甎攷原制甎數上成九重二成七重三成五重上成圜甎取陽數之極自一九起遞加環砌以至九九二成三成圜甎不拘今壇面加廣上成仍照九九墁砌計金甎每塊應長三尺六寸八分下

寛三尺五寸七分上寛一尺伏查燒造金瓶向例
不過二尺二寸今若照依展寛尺寸誠恐燒造維
艱若增加塊數又與原制取義不符查直屬房山
縣産艾葉青石質性堅澤色應法象可否飭令官
員選擇精純者倣依瓶式細加磨琢墁砌如原法
既得寛長隨宜復足以永垂久遠又壇制每成四
陛之外各用青色琉璃欄板圍繞上成每面用九
二成每面十七取除十用七之義三成每面積五

用二十五雖各成均屬陽數而合計三成數目並無取義謹按易大傳曰乾之策二百一十有六今請用乾策依九數分配三成最為宜稱但上成九數琉璃欄板每塊應長四尺五寸有奇比之現今欄板每塊長一尺三寸有餘亦難燒造攷諭對錄明代建壇時曾有欲用南方青石之議後張孚敬以南來石質經霜易致剝落遂不果用竊思現在北地所出艾葉青石堅潤非南方之比堪以如式

製辦若易用前項艾葉青石其上成每面一九計三十六二成每面二九計七十二三成每面三九計一百零八合二百一十有六用符乾策之數

上命大學士等議奏大學士等奏言

郊壇規制其意貴於法古而數貴於合宜謹按易大傳曰天數二十有五蓋一三五七九皆奇屬陽而五為中數九為老陽是故洛書用五統奇大易用九策筮煌煌

聖諭仍九五之數量加展寬至為精當查明時上成用五丈九寸當九五之數稍涉牽合而三成用十二丈則於奇義無取今據奏以古尺計度臺面上成徑九丈為取九數二成徑十五丈為取五數極為妥協惟三成徑十九丈雖亦為奇數然非由九而生謂為仍取九數未盡脗合擬請三成面徑用古尺二十一丈取三七之數上成為一九二成為三五三成為三七則天數一三五七九於此而全且

合九丈十五丈二十一丈共成四十五丈於九五之義尤為恰合再考古尺制起黄鍾數協九九我

聖祖仁皇帝審元音而定以作樂我

皇上重

郊壇而推以制禮義旣法古而數更合宜應如所奏照依律吕正義所正古尺制度上成面徑九丈二成面徑十五丈惟三成面徑改用二十一丈確核今尺

按數興修又查壇面甎塊原置上成圓面九重自

一九遞加環砌以至九九其義甚精允宜仍舊至二成七重三成五重圍甎不拘未免參差臣等酌議壇面既加展寬二成三成擬合亦用九重遞加環砌二成自九十至一百六十二三成自一百七十一至二百四十三體制方為整齊再查金甎向例不過見方二尺餘今上成鋪面每塊長濶至三尺五六寸誠難燒造應如所奏用艾葉青石敬謹成造俾保永遠堅固又前奉

聖諭臺面棱蔫滿鋪是以改用金甎若欄板則係露明不便易用青石應請仍用琉璃成造至原奏稱琉璃欄板每塊長四尺五寸有餘難以燒造臣等伏思欄板扇數加多則尺寸自然減少擬請三成欄板共用三百六十扇應周天度數上成每面十八扇四面計七十二扇每扇之長得今尺二尺三寸餘二成每面二十七扇四面計一百八扇每扇之長得今尺二尺六寸餘三成每面四十五扇四面

計一百八十扇每扇之長得今尺二尺二寸餘則扇數加多尺寸減少自然易於成造而每成每面亦皆與九數相合總計三百六十較之二百一十有六取義尤為明顯再查原奏三成徑數俱係古尺而所定中心圓面週圍壓面及九重之長則皆係今尺至三成臺高現今上成高五尺七寸二成高五尺二寸三成高五尺並欄柱長濶高厚踏垜寬深亦係今尺臣等逐項悉按古尺合算畧為增

減皆與九數相合如此則
郊壇重典制崇法象數協乾元允足昭
盛代之宏規垂萬年之鞏固矣謹繪圖列數恭呈
御覽奏上允之嗣因琉璃欄板難以成造經總理工程
大臣奏明易用青白石須彌座用旱白玉石為欄
板柱子添安出水龍頭至十八年工竣
十六年九月改
祈穀壇大享殿為

祈年殿門為

祈年門總理工程和親王等奏臣等奉修

兩郊壇宇伏見

祈穀壇扁額舊書大享二字殿與門相同竊疑名義未協

詳考明史紀載緣前明初建大祀殿合祀天地至

嘉靖中定南北郊二至分祀罷大祀殿不用其後

致仕揚州同知豐坊疏請復古明堂大享之制葢

附會孝經嚴父配天語以迎合大禮之議時明世

宗已尊生父興獻王為皇帝因並議稱宗以配上
帝明堂秋享即於大祀殿行之改大祀為大享此
殿與門得名所自始也
國朝既定
南北郊祀奉
祖宗升配爰舉祈穀之禮行禮之地即明之大享殿是以
舊有題額襲用未改謹按大享之名見於禮記月
令篇葢指季秋報祀而言與孟春祈穀異義仰惟

皇上釐定典禮式煥

郊壇理合仰請

聖訓別薦嘉名庶與祭義協應

上命大學士等議奏大學士等奏言

祈穀壇額實起前明嘉靖中原取季秋饗帝之說以崇興

獻王已非成周明堂本制而殿宇告成以後每歲

大享咸在元極寶殿隆慶初並罷元極享禮是即

在前明時固已徒存虛名矣考祭法列序禮神之

處於祭天曰泰壇於祭地曰泰折於祭日曰王宮於祭月曰夜明雖郊壇不屋無事標題然循名足以見義未有不相應者宋儒朱子有言為壇而祭謂之天祭於屋下謂之帝天與帝其實一也隨地而異其名耳

國朝孟春祈穀

上帝因殿行事準諸朱子所論屋下祭帝義例正自相通

敬稽禮部每歲恭進祀冊於冬書某日冬至大祀

天於
圜丘於春書其日祈穀典式備極昭著獨殿與門襲用大
享名號實覺未協仰請
皇上欽定嘉名俾昭
盛典尋奉
諭旨改曰祈年
圜丘在正陽門外南郊形圓象天南向三成上成徑九丈
高五尺七寸以古尺合今尺合九數計二成徑十有五丈高五

尺二寸三成徑二十一丈高五尺每成四出陛皆白石九級内壝形圓周百有六丈四尺門四壝外東南丙地燔柴鑪一瘞坎一東南燎鑪五西南鐙杆三外壝形方周二百十丈一尺門四燎鑪四分設於壝東西門之左右壝北門後為

皇穹宇南向環轉八柱圓簷上安金頂基高九尺徑五丈九尺九寸石欄四十有九東西南三出陛各十有四級左右廡各五間殿廡覆瓦均青色琉璃圜垣

形圜周五十六丈六尺八寸南向三門外壝東門外東北隅為

神庫

神廚井亭祭器庫樂器庫椶薦庫又東為宰牲亭井亭壝外内垣門四東曰泰元南曰昭亨西曰廣利北曰成貞昭亨門外東西石坊各一成貞門北為

祈年殿壇圜南向三成上成徑二十一丈五尺二成徑二十三丈二尺六寸三成徑二十五丈面甃金甎圍

以石欄四百二十南北三出陛東西一出陛上成二成各九級三成十級壇上建

祈年殿制圓内外皆十二柱中龍井柱四檐三重上安金頂左右廡各九間均覆青色琉璃舊制圓頂三層上覆青瓦中覆黄瓦下覆綠瓦兩廡用綠瓦前為

祈年門門外東南燔柴鑪一瘞坎一燎鑪五内壝周百九十丈七尺二寸門四北門後為

皇乾殿殿五間上覆青色琉璃正面三出陛東西一出陛

各九級石欄五十有九內壝東門外長廊七十二間通

神厨井亭宰牲亭為祭時進俎豆避雨雪之用壝外

圜垣四門南接成貞門門外西北為

齋宮廣利門外西北為神樂署中為凝禧殿顯祐殿

奉祀協律廨舍西為犧牲所中祀犧牲之神後為

官署東西列屋以飼牲牢外垣內西角鐘樓一圜

垣二重內垣周千二百八十六丈一尺五寸外垣

周千九百八十七丈五尺西向門二南北並列南
入
圜丘北入
祈年殿皆三門角門一
二十四年十一月庚戌冬至大祀
天於
圜丘以蕩平回部並告成功定制武功告成祗祀
郊壇是歲西師告捷回部悉平時在冬至之前奉

諭旨殊勲克奏茂典應修
郊
廟告功宜申昭報時當長至朕方躬祀
圜丘其敕所司敬舉受釐宣捷之忱載諸祝冊用申懇欵
告祭
太廟朕親行展事
方澤
社稷照例遣親王恭代

三十年正月辛酉祈穀於
上帝用立春後初辛日先是二十九年十二月
諭禮部前經該部請於正月初五日舉行祭辛典禮但
初五日在立春以前為時尚早應俟立春後初辛舉
行於義方協所有
祈穀壇典禮於十五日舉行
三十七年冬至前期奉
諭朕御極以來夙夜孜孜惟以敬

天報本為念每屆

郊壇大祀必躬親昭事用展悃誠三十七年於茲未敢稍

懈向來請

壇行禮日由降輦進至拜位以迄薦獻禮成中間履蹈升

降儀節最為繁重朕惟虔恪以臨無有愆忽今自念

春秋已逾六旬其於動容周旋差不能及前此之從

容中節幸朕躬康彊如昔仍得祇循儀度經久不渝

第思敬意所持貴乎內外交養若精力過勞恐心志

轉未能純一與其拘於行走末節弗克致其寅恭且或因此而憚於親詣何如酌損步陟繁文得專於升馨告備時肅將劼毖更足以嚴對越而抒誠悰乎自古履帝位而臻壽考者載籍曾不多覯我朝景運遐昌化成熙洽上荷
昊蒼鴻眷
列祖貽庥朕自周甲已逾勵勤未怠真可謂國家祥瑞之大者兹特降此旨非敢自惜其勞惟期要之於久從

此更增年歲當永矢此昭格之誠我世世子孫承庥行慶即可奉此為法守且知朕六十歲以前不憚經曲之繁六十歲以後兾申專一之敬初無二致也所有升級次數及降輦步行之遠近無關大體諸儀節如何酌定合宜之處著大學士會同該部詳悉定議以聞尋遵

旨具儀奏上舉行如儀詳見儀注同時並議准祈穀壇方澤壇社稷壇先農壇行禮儀節謹依類分載各門儀注卷內

又

諭

壇

廟祭祀王公大臣宿齋陪祀各期恪致寅恭若其中有年
齒漸增精力未免稍減倘以格於查核之例因而勉
強支持跛倚從事轉非嚴恪肅將之本意嗣後王公
大臣有年逾六旬者凡遇祀典聽其自行酌量精神
或致齋而不陪祀或並不能致齋一聽其便並無庸

列入查奏彙核之內以昭體恤以重明禋
三十九年正月辛酉祈穀於
上帝
親詣行禮
諭朕臨御以來恒以敬
天報本為要不敢稍有怠惰凡
壇
廟大祀必親詣行禮自降輦以至禮成必敬必誠至三十

七年朕年逾六旬始敕大學士及該部將降輦步行之遠近及升降之無關鉅典者酌減一二葢欲稍減步履之小節蓄養精力於大典益致恪恭亦因朕年逾六旬始如此酌量節減所以益矢誠敬也萬世子孫其敬識朕意於諸大祀設非年至六旬一切典章斷不可稍減倘蒙

上天垂祐年逾六旬方可遵朕現在所行舉行將此永著為例

四十年十一月甲戌大祀

天於

圜丘

命皇子陪祀觀禮先是四月奉

諭朕每遇

郊壇大祀必親詣行禮歷四十年如一日弗敢稍有懈弛

一切儀文典禮悉本誠敬之心仰期

昭格凡諸升降拜獻弗愆於儀實有可以自信者惟是行

禮時諸皇子向不在陪祀之列無由知朕恪恭將事之忱著於本年冬至
南郊令諸皇子在旁侍立敬謹觀瞻祀事既蕆並令就壇位前恭閱朕所進之爵皆安奉端正無稍偏攲俾共體
朕所以展
精禋而答
鴻貺者實在乎是其敬承毋忽
四十四年十一月乙未

南郊定
配位前帛爵
命皇子代陳禮前期奉
諭朕自踐阼以來恭遇
郊壇大祀一切儀文典禮悉本誠恪之心敬謹將事歷四
十年如一日越歲庚子朕春秋已屆七旬雖自信精
力如舊但迎
神進爵儀典繁重若各

壇位前俱仍親詣轉恐過疲生憊於精意或有未孚

正位上香獻爵朕必躬晉申虔至

列祖

列宗配位前上香朕仍親致其獻帛爵諸禮著自今年

南郊為始令諸皇子代陳

四十六年正月禮部具題壬寅年

祈穀日期改用正月十四日次辛奉

諭天子父

天母

地祇承之義不可稍弛從前雍正七年恭奉

皇考世宗憲皇帝諭旨以定例正月上辛若在初五日以

前則改於次辛但元旦朝賀乃朕躬之禮儀若因此

而展祈穀之期於心實有未安著於上辛行禮煌煌

聖訓實屬萬世不刊之論朕御極以來遇正月初三日以

前上辛因必須隔年齋戒是以改用次辛其有初四

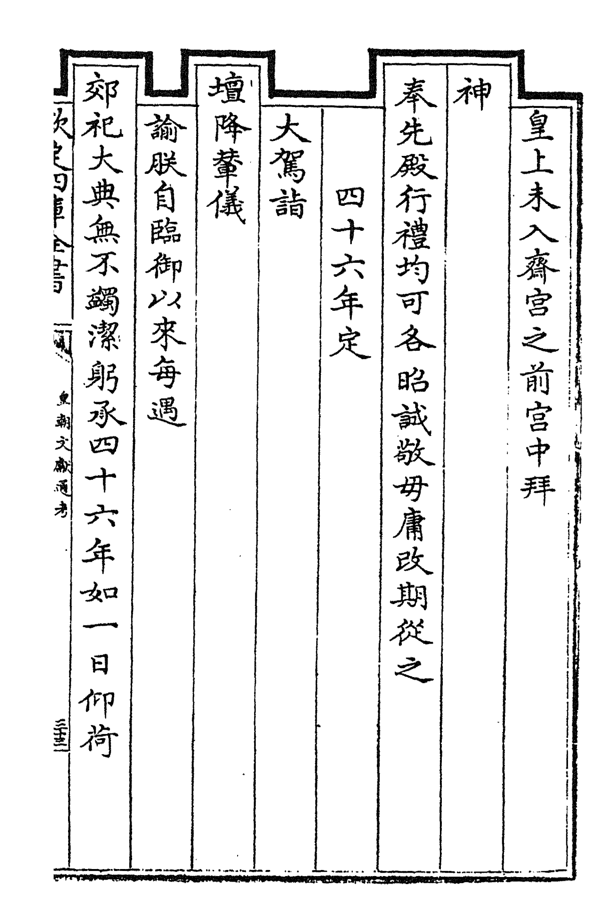
日上辛亦改用次辛者則因

聖母皇太后祝釐初祉儀不容缺至明歲正月初四上辛並非向年可比該部何得亦改次辛況冬至南郊禮成有於次日受賀者所謂禮緣義起如謂臣下意在尊君不敢輕易朝正令典亦當備查往例具奏請旨所有明歲祈穀仍用上辛並著為令二月又奉諭旨禮莫大乎敬天義莫隆於

郊祀前以禮部具題壬寅年
祈穀日期改用次辛所擬不當已明降諭旨矣孟春
祈穀所以迓陽氣而兆農祥考諸經傳葢立春後之上辛
而非元旦後之上辛雍正年間恭奉
皇考聖諭飭禮臣定議允宜永遠遵守敬思其義若上辛
在立春前舉行與乘陽之義未為精當又上辛設在
正月初三日以前則當於舊臘隔年齋戒而
太廟祫祭實為合饗大禮即宮中拜

神亦屬國朝定例若於齋戒期内照舊舉行於專一致敬之道似猶未協其應如何斟酌古今百世遵守可行之處著大學士九卿詳議以聞尋議上辛以立春後所得之辛始為上辛若立春之辛尚在上年十二月内則仍用正月之上辛以符歲首之義正月上辛如值初三日以前於未進祀冊以前奏請改用次辛至正月初四日上辛應於初一日齋戒起是

日

皇上未入齋宮之前宮中拜
神
奉先殿行禮均可各昭誠敬毋庸改期從之
四十六年定
大駕詣
壇降輦儀
諭朕自臨御以來每遇
郊祀大典無不蠲潔躬承四十六年如一日仰荷

昊蒼眷佑壽越古稀仍當躬親行禮而一切登降禮儀步履究覺稍遜於前若遣官恭代非朕勤於躬親昭事之初心而勉強將事復於精一凝承之意轉有未盡因諭該部前往敬視

祈穀壇宿齋宮詣

壇瞻拜日降輦處茲據請擬由

皇乾殿西牆門外降輿較為近便應如所奏此朕仰體

上天眷愛朕躬長申寅恪之意將來朕子孫纘緒凝庥有

壽登古稀者亦可欽承朕志於

郊壇大祀歲歲躬行率由此典以上邀

皇天眷顧之隆庶幾無疆惟休永膺

昊貺垂裕萬年

四十七年十一月庚戌

上親祀

圜丘次日奉

吉凡祭

壇行禮時派出王大臣若係四人著在門站立二人
壇内站立二人一體管察

四十九年正月辛丑祈穀於

上帝遣皇子恭代行禮

諭本年上辛

祈穀因氣滯舊恙偶發誠恐登降儀節或愆轉不足以昭
誠敬著派皇六子永瑢恭代行禮朕仍於齋宫敬謹
齋宿屆期親詣

大高殿行禮

乾隆元年至乾隆五十年

皇上親詣次數

乾隆元年正月辛亥

元年十一月己卯

二年正月辛丑

二年十一月乙卯

三年正月辛酉

三年十一月庚申

四年正月辛酉

四年十一月乙丑

五年十一月庚午

六年正月辛未

六年十一月丙子
七年正月辛未
七年十一月辛巳
八年正月辛酉
八年十一月丙戌
九年正月辛卯
九年十一月辛卯
十年正月辛巳
十年十一月丙申
十一年正月辛巳
十一年十一月壬寅
十二年正月辛丑
十二年十一月丁未
十三年正月辛卯
十三年十一月壬子
十四年正月辛酉

十四年十一月丁巳
十五年正月辛酉
十五年十一月癸亥
十六年正月辛亥
十六年十一月戊辰
十七年正月辛未
十七年十一月癸酉
十八年正月辛酉
十八年十一月戊寅
十九年正月辛酉
十九年十一月壬午
二十年正月辛巳
二十年十一月己丑
二十一年正月辛巳
二十一年十一月甲午
二十二年正月辛丑

二十二年十一月己亥
二十三年正月辛丑
二十三年十一月乙巳
二十四年正月辛卯
二十四年十一月庚辰
二十五年正月辛亥
二十五年十一月己卯
二十六年正月辛亥
二十六年十一月庚申
二十七年正月辛丑
二十七年十一月丙寅
二十八年正月辛未
二十八年十一月辛未
二十九年正月辛未
二十九年十一月丙子
三十年正月辛酉

三十年十一月辛巳
三十一年正月辛巳
三十一年十一月丁亥
三十二年正月辛未
三十二年十一月壬辰
三十三年正月辛丑
三十三年十一月丁酉
三十四年正月辛卯
三十四年十一月壬寅
三十五年正月辛卯
三十五年十一月戊申
三十六年正月辛亥
三十六年十一月癸丑
三十七年正月辛丑
三十七年十一月戊午
三十八年正月辛丑

三十八年十一月癸亥

三十九年正月辛酉

三十九年十一月己巳

四十年正月辛酉

四十年十一月甲戌

四十一年正月辛巳

四十一年十一月己卯

四十二年正月辛巳

四十二年十一月甲申

四十三年正月辛未

四十三年十一月庚寅

四十四年正月辛卯

四十四年十一月乙未

四十五年正月辛卯

四十五年十一月庚子

四十六年正月辛巳

四十六年十一月乙巳

四十七年正月辛丑

四十七年十一月庚戌

四十八年正月辛丑

四十八年十一月丙辰

四十九年十一月辛酉

五十年正月辛酉

五十年十一月丙寅

臣等謹按

南郊祀典極隆我

朝

列聖事

天之誠備著典冊
皇上丕承
帝眖昭格彌虔自臨御以來無歲不躬親將事茲自乾隆
元年至五十年凡冬至大祀及上辛祈穀
親詣
親詣月日敬謹彚登以昭隆禮嗣後億萬斯年統俟接
時續載至孟夏雩祭自乾隆九年後亦每歲
親詣行禮敬紀月日於雩祭專門以著敬
天勤民之至意焉

皇朝文獻通考卷九十三

欽定四庫全書

史部

皇朝文獻通考卷九十四 九十五

內閣中書臣竇汝翼覆勘

總校官中書臣孫　溶

欽定四庫全書

皇朝文獻通考卷九十四

郊社考四

儀注

臣等謹按古者制禮聖者作之明者述焉作則立其宏綱述乃臻於美備也考儀於今自以通禮為定蓋自立制以來儀節遞有損益今則禮明樂備釐定精詳昭之方策永為法守茲編

纂輯一遵

盛典庶無參差焉

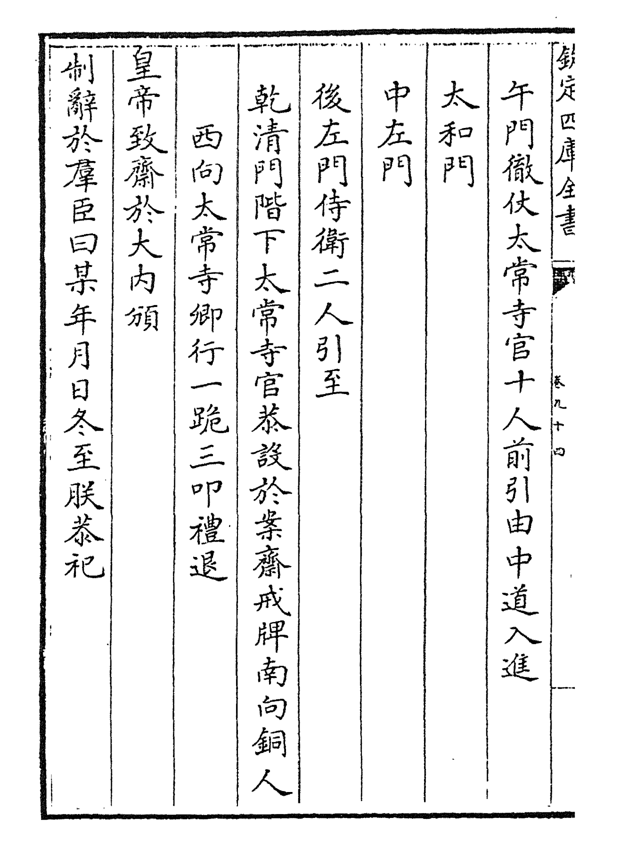
冬至大祀儀

冬至大祀

天於

圜丘先期五日遣親王一人詣犧牲所恭代眡牲所牧豫設香案於庭中南向一東西向各一遣官補服遇朝期則朝服太常寺贊禮郎二人前引詣香案前北向所

牧立案右牧人牽牛羊過案前導以旗仗所牧跪
告牷次東向眡鹿西向眡豕所牧跪告如前儀畢
引由北門退
右眡牲
先三日昧爽太常寺卿進齋戒牌銅人設黃案於
乾清中門之左太常寺卿率所屬咸補服（常朝日朝服雨雪常服）恭奉齋戒牌在前銅人在後導以御仗入自西
長安門至

午門徹仗太常寺官十人前引由中道入進
太和門
中左門
後左門侍衛二人引至
乾清門階下太常寺官恭設於案齋戒牌南向銅人
西向太常寺卿行一跪三叩禮退
皇帝致齋於大內頒
制辭於羣臣曰某年月日冬至朕恭祀

皇天上帝於
圜丘惟爾羣臣其蠲乃心齊乃志各揚其職敢或不共國
有常刑欽哉勿怠文武衙署恭書
制辭於版安奉正堂自員外郎騎都尉以上咸齋於公
署
右齋戒
先二日遣禮部尚書一人詣犧牲所省牲如眂牲
儀

右省牲

是日昧爽太常寺司祝恭送祝版於內閣授中書舍人安奉潔室敬書祝詞於版畢內閣典籍豫設黄案於政事堂正中舍人奉祝版陳於案南向大學士詣案前立北面展祝文敬書

御名舍人奉祝版安奉堂上俟翼日授司祝

右書祝版

先一日子初刻宰人豫鑿坎於宰牲亭外墻東廣

深二尺太常寺官設香案於宰牲亭外光禄寺卿
一人朝服太常寺贊禮郎二人前引詣香案前北
面立三上香遂及御史二人禮部司官二人咸朝
服眡宰宰人以鸞刀割牲以豆取毛血瘞於墻東
之坎

右眡割牲

是日五鼓太常寺卿率屬掃除上下藉以椶薦設
上帝神座於

圜丘第一成南向

列聖東西向

四從於第二成

大明東

夜明西

北斗七星五星二十八宿周天星辰在

大明之次

雲師雨師風伯雷師在

夜明之次均施青幄工部司官張
皇帝拜次於第二成午階上張大次於外壝左門外神
路之東太常寺典簿陳牲俎於
神廚博士辨簠簋籩豆登鉶之實登以太羹鉶以和
羹簠以黍稷簋以稻粱籩以形鹽槀魚棗栗榛菱
芡鹿脯白餅黑餅糗餌粉餈豆以韭菹醓醢菁菹
鹿醢芹菹兔醢筍菹魚醢脾析豚拍酏食糝食以
次展器於

神庫

右設

神座幄供張展牲器

具日昧爽太常寺設黃案於

太和殿中

御座之南設香亭於殿內左楹之東設奉祝版亭奉玉

帛香亭於殿內右楹之西太常寺贊禮讀祝各官

具玉帛於篚貯香於盤祗竢

太和門外太常寺卿率屬贊事殿內屆時太常寺卿

率欽天監博士二人至

乾清門奏時

皇帝龍袍補服乘輿出宮至

太和殿北階降輿

御殿立左楹前西向記注官四人立殿右門外東面司

祝自内閣奉祝版入

太和中門玉帛香隨入前列提鑪二太常寺贊禮郎

十人導引升中堦至丹陛上導引止司祝奉祝版
各官奉玉帛香進殿中門以次陳於黃案三叩退
太常寺卿展祝文贊禮郎布拜褥凡拜則布拜褥後同
皇帝詣案前次第恭閱畢行一跪三拜禮興復位立太
常寺卿韜祝版贊禮郎徹拜褥凡拜畢則徹拜褥後同司祝
各官進至案前三叩興恭奉祝版玉帛香依次設
亭內三叩退司香官就香亭奉香盒立於亭東太
常寺卿二人恭導

皇帝至香亭前立司香跪進香
皇帝上香畢行一跪三拜禮興復位司香奉香盒置亭內退鑾儀衛官率校尉舁亭香亭在前祝版亭玉帛香亭以次由中道出前引如儀太常寺卿奏禮成
皇帝乘輿還宮太常寺卿隨亭送
南郊安奉
神庫內是日徹

乾清門齋戒牌銅人恭設於

齋宮導引如儀

右

閱祝版玉帛香

大駕鹵簿全設詳見鹵簿凡職事官均采服親軍護軍旗尉

厥明步軍統領飭所部清蹕除道鑾儀衛官校陳

民尉各服其服辰刻不陪祀王公百官咸朝服會

闕下鴻臚寺序班序百官立位東班西面西班東面

均北上祗候已刻太常寺卿赴

乾清門奏請詣

南郊齋宿

皇帝龍袍補服乘禮輿出至

太和門階下降輿鑾儀衛進玉輦掌鑾儀衛內大臣

一人跪奏請陞輦鑾儀使二人奉輦扶輦官四人

納陛於輦正中

皇帝陞輦駕士三十六人舉輦

駕發警蹕鑾儀使二人率官校夾輦而趨

午門鳴鐘鼓導迎樂前引而不作出

午門百官跪送前引大臣十人後扈大臣二人暨侍

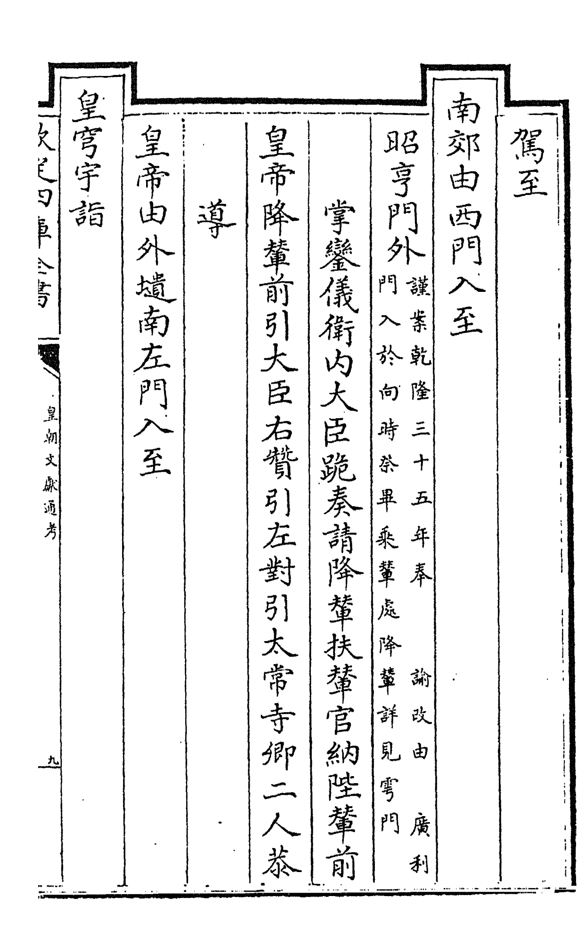
衛扈從諸臣以下咸乘馬御道左右塗巷皆設布

幃護軍統領步軍統領各率所屬按班立於幃外

咸辟除清蹕所至不得讙譁

右

鑾輿出宫

駕至

南郊由西門入至

昭亨門外謹案乾隆三十五年奉諭改由廣利門入於向時祭畢乘輦處降輦詳見雩門

掌鑾儀衛内大臣跪奏請降輦扶輦官納陛輦前

導

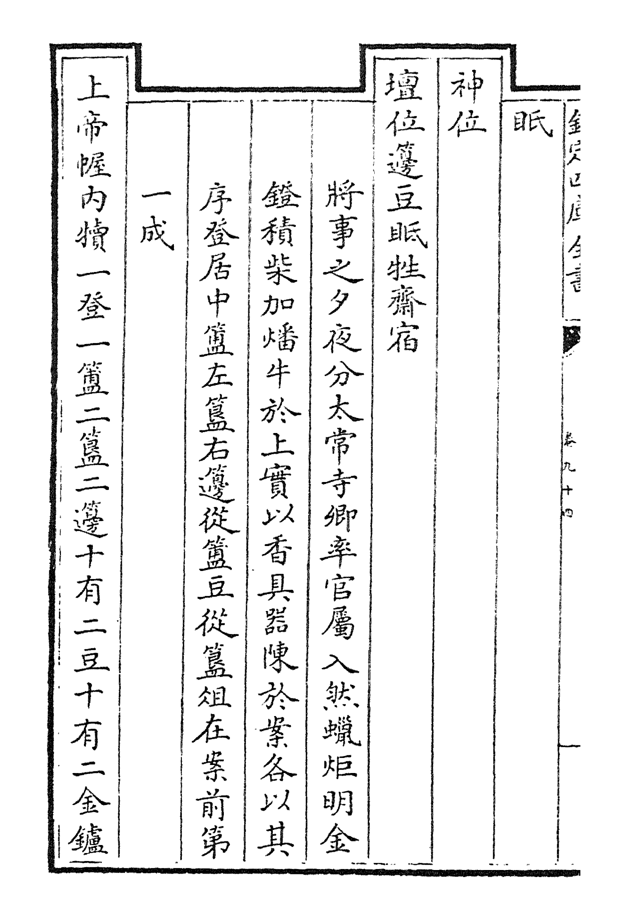
皇帝降輦前引大臣右贊引左對引太常寺卿二人恭

皇帝由外壝南左門入至

皇穹宇詣

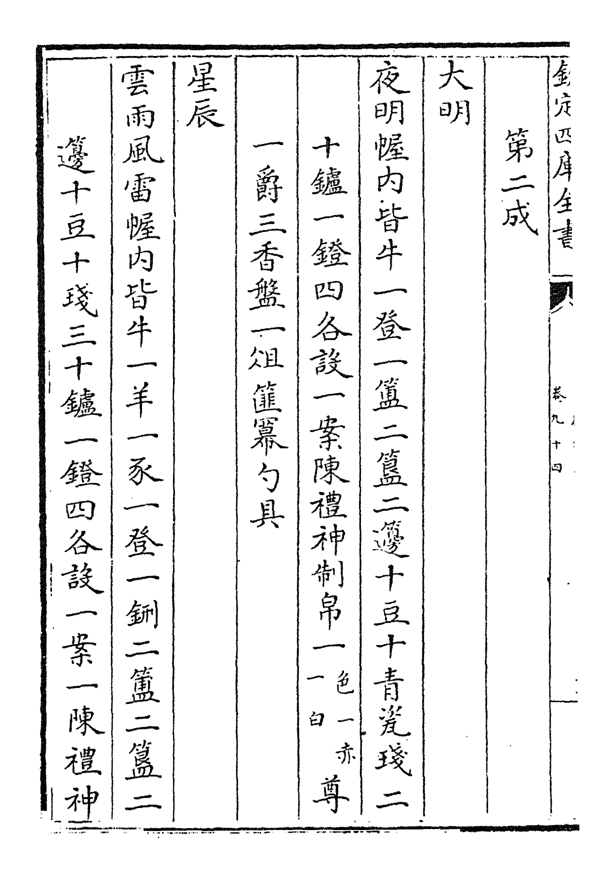
上帝香案前立司香官太常寺少卿一人跪進香
皇帝跪受香拱舉仍授司香官興三上香畢以次詣
列聖香案前上香如儀
皇帝行三跪九拜禮兩廡
從位遣分獻官上香行禮
皇帝詣
圜丘陟午堦第一成恭𥄫
上帝位

列聖配位贊引以次跪奏畢暨對引官恭導
皇帝由内壝東左門詣
神庫恭眡籩豆贊引跪奏如前儀遂遣官並眡牲牢
皇帝由内壝南左門出至外壝左門外陞輦詣
齋宫陪祀王公百官采服分班祇竢於門外
皇帝降輦陞禮輿入
齋宫乃退均隨壇齋宿是夜嚴更宿衞警蹕環廵
右

眡
神位
壇位籩豆眡牲齋宿
將事之夕夜分太常寺卿率官屬入然蠟炬明金
鐙積柴加燔牛於上實以香具器陳於案各以其
序登居中簠左簋右籩從簠豆從簋俎在案前第
一成
上帝幄內犢一登一簠二簋二籩十有二豆十有二金鑪

一青鐙二金鐙四鑪鉼五事爵墊一
列聖幄內皆犢一登一簠二簋二籩十有二豆十有二金鑪一青鐙金鐙各二爵墊一幄南中設一案少西北向供祝版東設一案西向陳蒼璧一郊祀制帛十有二青色奉先制帛三白色香盤四尊四匏爵十有二壺一爵一實福酒盤一實胙肉西設一案東向陳奉先制帛二白色香盤二尊二匏爵六凡牲陳於俎凡玉帛實於篚凡尊實酒承以舟疏布冪勺具

第二成

大明

夜明幄內皆牛一登一簠二簋二籩十豆十青瓷琖二十鑪一鐙四各設一案陳禮神制帛一（色一赤一白）尊一爵三香盤一俎篚冪勺具

星辰

雲雨風雷幄內皆牛一羊一豕一登一鉶二簠二簋二籩十豆十琖三十鑪一鐙四各設一案一陳禮神

制帛十有一青黃赤黑各一白七一陳禮神制帛四青黃黑白各一各尊一爵三香盤一俎篚冪勺具鑾儀衛冠軍使設洗於外壝左門外大次樂部率太常協律郎設中和韶樂於三成階下詳見樂考後皆同

右陳設

陳設畢禮部侍郎一人由西堦陞第一成太常寺博士前引詣

上帝位前祗玉帛盞盛及籩豆登俎之實以次詣

列聖位前省盥畢仍由西階降至第二成
四從位前周眡如儀
右省盥
辦行禮位第一成午堦上為讀祝受福胙
皇帝拜位第二成黄幄次為
皇帝行禮拜位北向第三成階上為陪祀王貝勒拜位
階下為貝子公拜位均北面左翼東階西上右翼
西階東上庭中央神道東西為分獻官拜位外壝

門外為陪祀百官拜位文五品武四品官以上東西各五班皆北面重行異等東位西上西位東上
辨執事位第一成太常寺官二人立午階上
皇帝拜位前一司拜牌西面一司拜褥東面司祝一人立祝案西東面司香四人司玉帛一人司帛三人司爵四人序立東案之東西面司香二人司帛二人司爵二人序立西案之西東面光禄寺卿二人立東司香之後西面侍衛二人立西司香之後太

常寺贊賜福胙一人立西司爵之次東面侍儀禮部尚書一人侍郎一人立東案之南西面都察院左都御史一人副都御史一人樂部典樂一人立西案之南東面均北上第二成司拜牌拜褥官各一人分立黃幄次東西與第一成午階同第三成階上太常寺典儀一人立於東階西面引王貝勒行禮鴻臚寺官二人糾儀御史四人禮部祠祭司官四人分立拜位左右均東西面第三成階下記

注官四人立於神道之西東面引貝子公行禮鴻
臚寺官二人分立拜位左右東西面司樂協律郎
樂工序立東西樂懸之次北面歌工立樂工之次
樂舞生文武八佾分行序立東在歌工之左西在
歌工之右皆東列西上西列東上外壝門外糾儀
御史二人禮部祠祭司官二人立於從祀百官東
班之東御史二人禮部祠祭司官二人立於從祀
百官西班之西鴻臚寺序班東西各一人立於糾

儀官之次稍後太常寺傳贊四人二人循内壝墻
立二人循外壝墻立掌燎官一人率燎人立燎鑪
之東南隅

右辨位

祀日日出前七刻司祝詣
神庫祝版案前上香行一跪三叩禮恭奉祝版至
壇安於祝案跪叩如初退禮部尚書率太常寺卿屬恭請
神位鑾儀衛冠軍使二人率校尉豫設龍亭一於

皇穹宇階下正中南向又設龍亭五於左右稍後均南向

又設龍亭四於南東西向至時太常寺官啟

神龕禮部尚書詣

皇穹宇各香案前三上香退出門檻外行三跪九叩禮太

常寺卿率屬分詣

皇穹宇及兩廡各行一跪三叩禮先請

四從位奉至丹墀東西向次請

列聖神位於殿內東西向竢請

上帝神位南向先行乃奉

列聖神位以從既出殿奉

四從神位以從依序奉安於龍亭内各行一跪三叩禮

校尉舁亭太常寺官十人前引禮部尚書從由

圜丘北門入至午陛亭止

上帝居中

列聖左右稍後均南向

從位再後東西向太常寺官詣各亭前跪三叩興恭

請

上帝

列聖神位陞午階詣第一成

四從神位陞東西階詣第二成以次奉安於

神座各行一跪三叩禮退

右請

神位

太常寺卿赴

齋宮奏請詣
壇
皇帝御祭服乘禮輿出
齋宮鑾儀使進玉輦掌鑾儀衛内大臣奏請
皇帝陞輦納陛奉輦如前儀
齋宮鳴鐘太常寺導駕官二人前引大臣提鑪官執
鐙官左右列行後扈大臣二人暨侍衛從恭導
皇帝至外壝門外神路西掌鑾儀衛内大臣奏請

皇帝降輦納陛扶輦如儀導駕官退右贊引左對引太
常寺卿二人恭導
皇帝詣大次少族太常寺贊禮郎引分獻官於外壝右
門外序立鴻臚寺官引陪祀王公於外壝門外侍
衛後百官於行禮位後按翼東西序立祇候太常
寺卿告奉安
神位畢奏請行禮
皇帝出大次鑾儀衛雲麾使二人跪奉盥冠軍使一人

跪奉帨巾盥畢司拜褥官豫布拜褥於第二成拜次凡行拜禮則布拜褥後皆同退贊引對引官恭導

皇帝由外壝南左門入陛午階就第二成拜位北向立司拜牌官安拜牌凡就位復位則安拜牌後皆同退侍衛至内壝門外前引内大臣執鑪鐙官至三成階下均止立後扈大臣隨侍凡陛壇隨侍同太常寺贊禮郎引分獻官入内壝右門至分獻拜位立鴻臚寺官引諸王貝勒貝子公文武百官均就拜位北面序立典儀贊

樂舞生登歌執事官各共迺職武舞執干戚進贊

引奏就位

皇帝就拜位立

右就次盥洗就位

皇帝既就位典儀贊燔柴迎

帝神乃燔柴司香各奉香盒由案南東西相向行至左右

幄前止立司樂贊舉迎

帝神樂奏始平之章辭詳樂考後皆同協律郎舉麾工鼓柷樂作

凡樂以舉麾鼓柷作後皆同司

上帝香一人由左而北司

列聖香東位三人從西位二人由右而北以次進至各香

案前恭竢司拜牌官起拜牌凡陞壇所司先起拜牌後皆同

贊引奏陞

壇暨對引官恭導

皇帝陞第一成對引官至祝案前止立凡陞壇行禮皆同贊

引官恭導

皇帝詣
上帝香案前司香跪贊引奏跪
皇帝跪奏上香司香進香
皇帝上炷香次三上瓣香興以次詣
列聖香案前上香儀同贊引奏復位暨對引官恭導
皇帝復第二成拜位立贊引奏跪拜興
皇帝行三跪九拜禮傳贊贊跪叩興王公百官均隨行
禮凡衆官行禮皆傳贊後同協律郎偃麾工戛敔樂止凡樂以偃麾戛

敔止後皆同

右燔柴迎

神

典儀贊奠玉帛左司玉帛官曁司帛官由東案奉

篚右司帛官由西案奉篚以次進至案前恭竢如

奉香儀司樂贊舉奠玉帛樂奏景平之章樂作贊

引奏陞

壇恭導

皇帝陞第一成詣
上帝位前立司玉帛官跪贊引奏跪
皇帝跪奏獻玉帛司玉帛官進篚
皇帝受篚拱舉奠於案興以次詣
列聖位前司帛官跪進篚
皇帝受篚奠帛儀同贊引奏復位恭導
皇帝復第二成拜位立樂止
右奠玉帛

皇帝既奠玉帛典儀贊進俎贊引對引恭導
皇帝轉立拜位旁西向司拜褥官起拜褥凡轉立引詣皆起拜褥後皆同
太常寺官引分獻官鴻臚寺官引王公各退避
東西面立有司貯羹於壺恭執太常寺官二人引
至壇階下止立執壺官陞午階以次登壇過幄次
仍布拜褥恭導
皇帝復位王公及分獻官皆引復位執壺官詣
上帝

列聖位前跪拱舉興以羹沃俎者三退由西階降司樂贊

舉進俎樂奏咸平之章樂作贊引奏陞

壇恭導

皇帝陞第一成詣

上帝位前立贊引奏跪

皇帝跪奏進俎

皇帝拱舉進俎興以次詣

列聖位前進俎儀同贊引奏復位恭導

皇帝復第二成拜位立樂止

右進俎

典儀贊行初獻禮有司揭尊冪勺挹酒實爵左右司爵執爵以次進至各案前恭竢如奉香儀司樂贊舉初獻樂奏壽平之章樂作司樂舉節舞干戚之舞凡舞以節領之導引進退後皆同贊引奏陞

壇恭導

皇帝陞第一成詣

上帝位前立司爵跪贊引奏跪
皇帝跪奏獻爵司爵進爵
皇帝受爵奠於墊中興贊引奏詣讀祝位
皇帝詣讀祝拜位立司祝至祝案前跪三叩興奉祝版
跪案左樂暫止贊引奏跪
皇帝跪羣臣皆跪贊引贊讀祝司祝讀祝辭曰維某年
月日
嗣天子臣御名敢昭告於

皇天上帝曰時維冬至六氣資始敬遵典禮謹率臣僚以
玉帛犧齊粢盛庶品備此禋燎祗祀於
上帝奉
太祖承天廣運聖德神功肇紀立極仁孝睿武端毅欽安
弘文定業高皇帝
太宗應天興國弘德彰武寬溫仁聖睿孝敬敏昭定隆道
顯功文皇帝
世祖體天隆運定統建極英睿欽文顯武大德弘功至仁

純孝章皇帝
聖祖合天弘運文武睿哲恭儉寬裕孝敬誠信中和功德
大成仁皇帝
世宗敬天昌運建中表正文武英明寬仁信毅大孝至誠
憲皇帝配尚
饗讀畢興奉祝版跪安
上帝位前籩內三叩興退樂作贊引奏拜興
皇帝率羣臣行三拜禮興贊引恭導詣

列聖位前以次獻爵儀同贊禮郎引
從位分獻官由東西階陞詣各
神位前上香獻帛獻爵畢贊引奏復位恭導
皇帝復第二成拜位立分獻官咸降階退各復拜位立
樂止武功之舞退文舞執羽籥進
右初獻讀祝
典儀贊行亞獻禮司爵執爵以進司樂贊舉亞獻
樂奏嘉平之章樂作舞羽籥之舞贊引奏陞

壇蓋導

皇帝陞第一成以次奠爵於左儀如初獻贊引奏復位

蓋導

皇帝復位立樂止

右亞獻

典儀贊行終獻禮司爵執爵以進司樂贊舉終獻

樂奏永平之章樂作舞同亞獻贊引奏陞

壇蓋導

皇帝陛第一成以次奠爵於右儀如亞獻贊引奏復位

恭導

皇帝復位立每獻分獻官詣

從位獻爵升降均如初樂止文德之舞退

右三獻

既終獻贊禮郎一人詣祝案前東面立贊

賜福胙光禄寺卿就東案奉福胙至

上帝位前拱舉贊引奏詣飲福受胙位恭導

皇帝詣第一成飲福受胙位立光禄寺卿二人奉福胙

祗立

皇帝拜位之右侍衛二人進立於左贊引奏跪

皇帝跪左右官咸跪奏飲福酒右官進福酒

皇帝受爵拱舉授左官奏受胙右官進胙

皇帝受胙拱舉授左官贊引奏拜興

皇帝三拜興贊引奏復位恭導

皇帝復第二成拜位立贊引奏跪拜興

皇帝率羣臣行三跪九拜禮典儀贊徹饌司樂贊舉徹
饌樂奏熙平之章樂作司玉帛官詣
上帝位前跪叩興奉蒼璧以退樂止
右受福胙徹饌
典儀贊送
帝神司樂贊舉送
帝神樂奏清平之章樂作贊引奏跪拜興
皇帝行三跪九拜禮王公百官均隨行禮興樂止

右送

神

典儀贊奉祝帛饌恭送燎位司祝司帛詣

神位前咸跪司祝奉祝司帛奉篚皆三叩興司香跪奉香

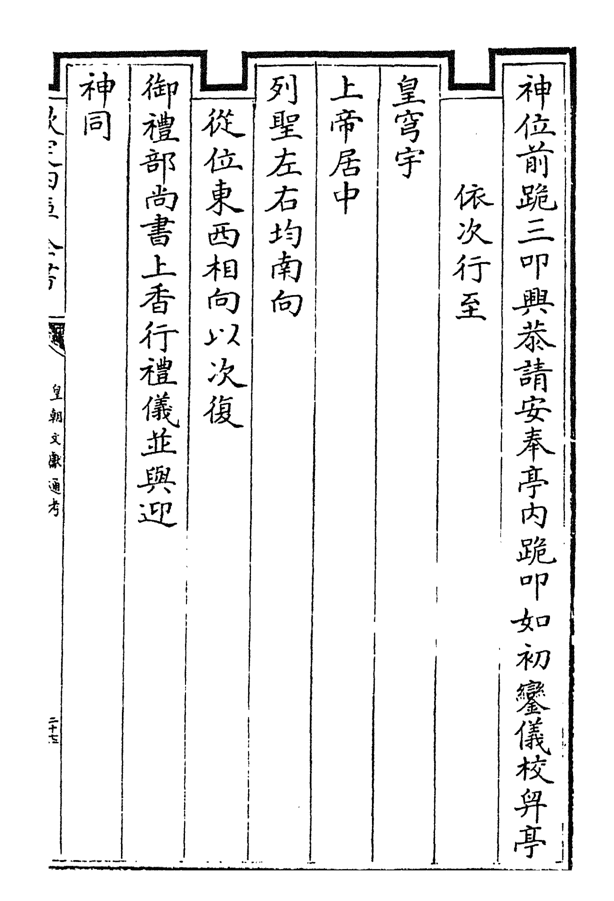
司爵跪奉饌興以次恭送燎所

皇帝轉立拜位旁西向竢祝帛過

皇帝復位立儀如進俎

從位香帛饌仍由東西階降送内壝東西門外燎所典

儀贊望燎司樂贊舉望燎樂奏太平之章樂作贊
引奏詣望燎位恭導
皇帝由内壝南左門出詣望燎位望燎分獻官各詣東
西門外望燎贊引奏禮成恭導
皇帝入大次樂止
右望燎
大祀禮成鑾儀衛冠軍使率校尉設各龍亭於
圜丘午階下位向均如初太常寺卿率屬詣各

神位前跪三叩興恭請安奉亭內跪叩如初鑾儀校舁亭

依次行至

皇穹宇

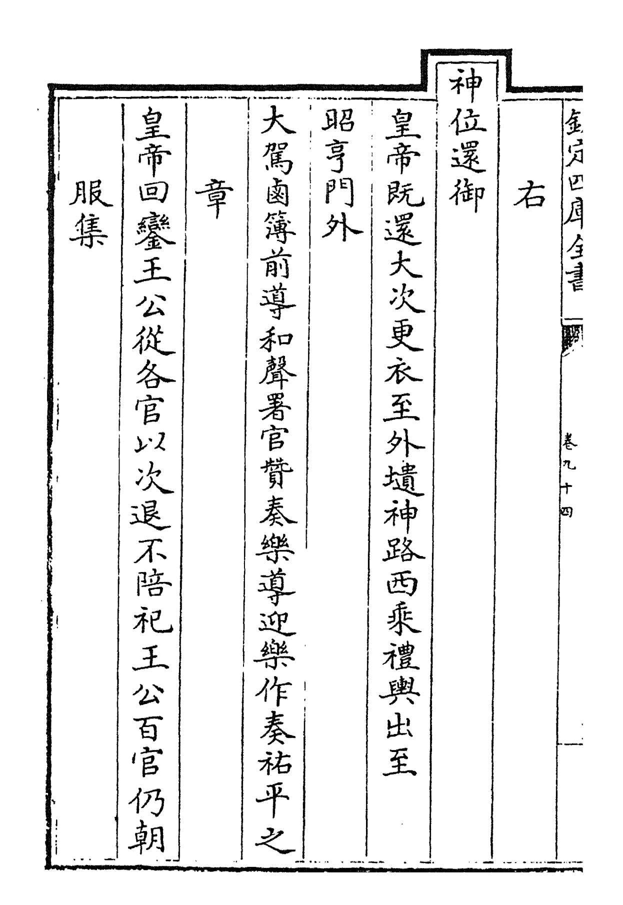
上帝居中

列聖左右均南向

從位東西相向以次復

御禮部尚書上香行禮儀並與迎

神同

右

神位還御

皇帝既還大次更衣至外壝神路西乘禮輿出至

昭亨門外

大駕鹵簿前導和聲署官贊奏樂導迎樂作奏祐平之

章

皇帝回鑾王公從各官以次退不陪祀王公百官仍朝

服集

午門外跪迎

午門鳴鐘樂止王公隨

駕入至内金水橋恭候

皇帝還宫皆退太常寺官徹

齋宫齋戒牌銅人送寺

右回

鑾

遣官恭代在第三成階下行禮陞降由西階讀祝

時在第二成階下跪讀畢行三叩頭禮復位不行
飲福受胙禮送祝帛饌時退立西旁王以下入八
分公以上不齋戒陪祀祝文内改敢昭告於字樣
為恭遣官致祭於六字（凡恭代皆同）其行禮供設俱同

右遣官恭代

乾隆三十七年遵
旨議准郊
天儀注

冬至前一日

皇上先期莅

齋宮乘步輦入自西天門由

齋宮南

御禮轎至神道西降輿步入琉璃左門詣

皇穹宇上香禮成仍於降輿處

御禮轎還

齋宮

閲視

壇位遣親王恭代行禮祀日

皇上自

齋宫乘步輦行至神道西階下幄次相對處降輦升

階由

櫺星左門步入禮成仍於降輦處

御禮轎還宫其行禮時

皇上初升至二成拜位立贊引奏升

壇

皇上升階上香畢還至二成拜位行迎

神禮典儀官贊奠玉帛

皇上升階行奠玉帛禮還就讀祝位立以次進俎三獻

及飲福受胙禮成仍還至二成拜位行謝

福胙及送

神禮

孟春祈穀儀

孟春上辛祈穀之禮先期五日遣親王一人恭代

眡牲如

圜丘儀

右眡牲

先三日

皇帝齋於大内齋宫王公百官各齋於次儀與冬至大

祀同誓戒

制辭曰某年月日上辛朕恭祀

上帝於
祈年殿為民祈穀惟爾羣臣其蠲乃心齊乃志各揚其職
敢或不共國有常刑欽哉勿怠書版恭奉齋次如
式
右齋戒
省牲
書祝版
眡割牲均與冬至同

先一日五鼓太常寺卿率屬掃除

祈年殿藉以椶薦設

上帝神座於正中南向設

列聖神座於左右東西向所司張大次於

祈年門外神路之東陳牲俎於

神厨展祭器於

神庫如式

右設

神座供張展牲器

其日昧爽

皇帝御太和殿閱祝版玉帛香儀與冬至大祀同

右

閱祝版玉帛香

厥明步軍統領飭所部清蹕除道鑾儀衛官校陳

設

大駕鹵簿玉輦諸司各共其事巳刻

皇帝龍袍補服乘輿出宮降輿陞輦警蹕導從

午門鳴鐘鼓王公百官跪送並與冬至大祀同

右

鑾輿出宮

駕至

南郊壇南門外神路西降輦前引大臣贊引對引太常寺

卿恭導

皇帝由

祈年左門入詣

皇乾殿

神位前上香次詣

祈年殿恭視

壇位次由壝東門詣

神庫視籩豆遣官視牲牢並同大祀儀禮畢仍由

祈年左門出宿

齋宫陪祀王公百官分班祗竢如儀

右

祇

神位

壇位籩豆祇牲齋宿

將事之夕夜分太常寺卿率屬入然炬明鐙積柴加燔牛於上具器陳於案辨簠簋籩豆登俎之序陳三案一設殿中少西供祝版一東次西向一西次東向分奠玉帛香尊爵壺盤福胙惟

上帝前用告祀青帛一餘儀均與
圜丘大祀同鑾儀衛設洗於
祈年門外大次樂部率太常協律郎設中和韶樂於丹
陛上分東西懸陳樂舞於樂懸之次五鼓太常寺
博士引禮部侍郎陛西階入自右門恭省玉帛黛
盛如大祀儀
右陳設省齍
辦行禮位殿南正中為

皇帝拜位其前為讀祝受福胙位北向丹陛東西為諸

王貝勒貝子公陪祀拜位左翼東階西上右翼西

階東上丹墀内東西為陪祀百官拜位文員外郎

武騎都尉以上東西各五班東位西上西位東上

重行異等皆北面辨執事位太常寺司拜牌拜褥

官二人分立門内

皇帝拜位左右東西面司祝一人立祝案西東面司香

司玉帛司帛司爵贊賜福胙官奉福胙光禄寺卿

接福胙侍衛侍儀禮部尚書侍郎都察院左都御
史副都御史樂部典樂序立東西案之次東西面
太常寺典儀一人立東檐下西面司樂協律郎樂
工歌工舞佾序立丹陛上東西樂懸之次北面太
常寺傳贊二人分立東西陛石欄前東西面記注
官四人立西階下東面引禮鴻臚寺序班四人糾
儀御史四人禮部祠祭司官四人分立從祀王公
百官拜位左右均東西面掌燎官率燎人立燎鑪

之東南隅並如

圜丘儀

右辨位

祀日日出前七刻司祝恭奉祝版至

祈年殿安於祝案如式鑾儀衛官校豫設龍亭一於

皇乾殿階下正中又設龍亭五於左右稍後均南向太常

寺官啟

神龕禮部尚書上香行禮太常寺卿率屬恭請

上帝神位

列聖神位奉安龍亭内前引後從舁亭行如儀至

祈年殿階下亭止依序如初南向太常寺官詣亭前奉請

神位以次升中階入殿中門奉安各

神座一跪三叩並如

皇穹宇奉請之儀

右請

神位

太常寺卿赴

齋宮奏請詣

祈年殿

皇帝御祭服乘輿出

齋宮陞玉輦前列鑪鐙導從扈衛如常儀至

祈年門外神路西

皇帝降輦詣大次少竢陪祀王公於

祈年門外百官於丹墀按翼東西序立祗候太常寺卿

告奉安

神位畢奏請行禮

皇帝出大次盥儀衛官跪奉盥奉巾如儀盥畢贊引對

引恭導

皇帝由

祈年左門入陞東階進殿東門就拜位北向立執鑪鐙

官止東階下夾階左右立侍衛退至東西隅僉立

前引內大臣止檐下東西侍立後扈大臣隨侍鴻

臚寺官引王公百官均就拜位序立典儀贊樂舞生登歌執事官各共乃職武舞執干戚進贊引奏就位

皇帝就拜位立

右就次盥洗就位

典儀贊燔柴迎

帝神左右司香奉香盤進如祀

圜丘之儀司樂贊舉迎

帝神樂（凡儀節皆典儀贊舉樂皆司樂贊並詳冬至大祀儀）奏祈年之章樂作

皇帝詣

上帝位前跪上香次詣

列聖配位前跪上香畢興復位率羣臣行三跪九拜禮樂

止（凡行禮進退皆贊皆引陪祀官隨行禮皆傳贊詳見冬至大祀儀）

右燔柴迎

神

乃奠玉帛舉奠玉帛樂奏綏平之章樂作司玉帛

奉玉帛司帛奉帛進如奉香儀以次至各案前跪

皇帝詣

上帝位前跪奠玉帛以次詣

列聖位前跪奠帛畢興復位樂止

右奠玉帛

乃進俎舉進俎樂奏萬平之章樂作有司執壺羹

自中階升進殿内沃俎如

皇帝詣
上帝位前
列聖位前跪進俎興復位樂止
右進俎
行初獻禮舉初獻樂奏寶平之章樂作舞干戚之
舞
皇帝詣
上帝位前司爵跪奉爵凡司爵奉爵皆跽至各神案前恭俟如奉香儀後仿此

皇帝跪獻爵奠於墊中興退詣讀祝拜位立司祝至祝
案前跪三叩興奉祝版跪案左樂暫止
皇帝跪羣臣皆跪司祝讀祝辭曰維某年月日
嗣天子臣御名祇奏於
皇天上帝曰臣仰承
眷命撫育萬方念切生民亟圖康乂兹者候届上辛春
耕將舉爰攄誠悃上迓
洪庥謹率臣僚以玉帛牲醴粢盛庶品恭祀

上帝伏祈
昭鑒時若雨暘俾百穀用成三農攸賴奉
太祖承天廣運聖德神功肇紀立極仁孝睿武端毅欽安
弘文定業高皇帝
太宗應天興國弘德彰武寛温仁聖睿孝敬敏昭定隆道
顯功文皇帝
世祖體天隆運定統建極英睿欽文顯武大德弘功至仁
純孝章皇帝

聖祖合天弘運文武睿哲恭儉寬裕孝敬誠信中和功德
大成仁皇帝
世宗敬天昌運建中表正文武英明寬仁信毅大孝至誠
憲皇帝侑
神尚
饗讀畢興奉祀版安於帛篚内跪叩如初退樂作
皇帝率羣臣行三拜禮興以次詣
列聖位前跪獻爵儀同興復位樂止武功之舞退文舞執

羽籥進

右初獻讀祝

行亞獻禮舉亞獻樂奏穰平之章樂作舞羽籥之

舞

皇帝詣

上帝位前以次詣

列聖位前跪奠爵於左如初獻儀興復位樂止

右亞獻

行終獻禮舉終獻樂奏瑞平之章樂作舞同亞獻

皇帝詣

上帝位前以次詣

列聖位前跪奠爵於右如亞獻儀興復位樂止文德之舞

退

右三獻

既終獻太常寺官贊

賜福胙

皇帝詣飲福受胙位飲福受胙如
圜丘儀復位率羣臣行三跪九拜禮乃徹饌舉徹饌樂奏
渥平之章樂作有司詣
上帝位前跪叩興奉蒼璧退樂止
右受福胙徹饌
乃送
帝神舉送
帝神樂奏滋平之章樂作

皇帝率羣臣行三跪九拜禮興樂止

右送

神

乃望燎執事官以次詣

神位前奉祝帛香饌恭送燎所如

圜丘儀舉望燎樂奏穀平之章樂作恭導

皇帝由

祈年左門出詣望燎位望燎贊引奏禮成引入大次樂

止

右望燎

祈穀禮成鑾儀衛官校依次設龍亭於階下均南

向太常寺卿率屬恭請

神位奉安亭內以次行復

御皇乾殿禮部尚書上香行禮並如奉請之儀

右

神位還御

皇帝既還大次更衣乃出次至神路西乘禮輿出

昭亨門外

大駕鹵簿前導導迎樂作奏祐平之章前部大樂畢舉

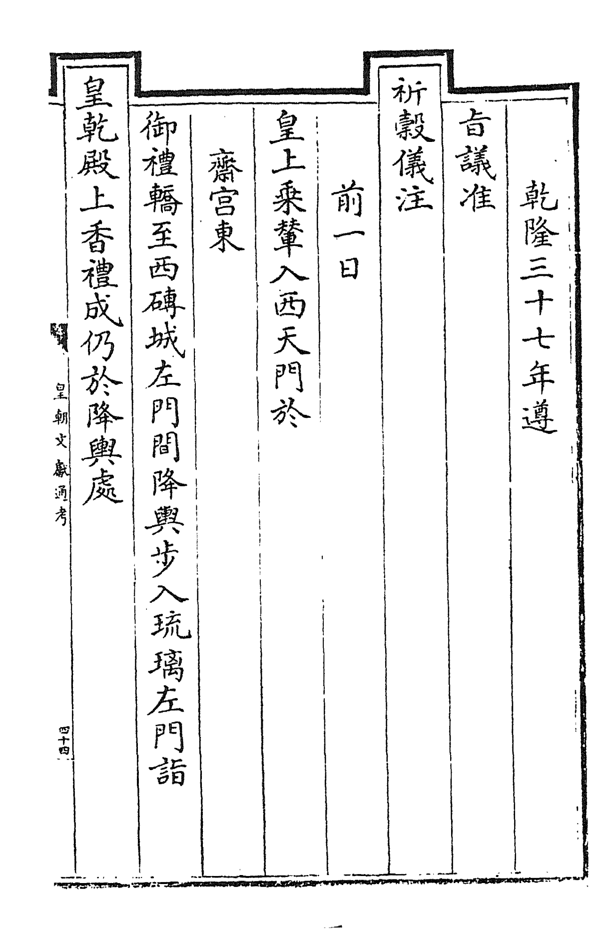
皇帝回鑾王公從不陪祀王公百官朝服跪迎

午門鳴鐘王公隨

駕入均如常儀

右回

鑾

乾隆三十七年遵
旨議准
祈穀儀注
前一日
皇上乘輦入西天門於
齋宮東
御禮轎至西磚城左門閭降輿步入琉璃左門詣
皇乾殿上香禮成仍於降輿處

御禮轎還

齋宮其視

壇位遣親王恭代行禮祀日有司先設幄次於

祈年門東閭

皇上自

齋宮乘輦至東北甬道適中處

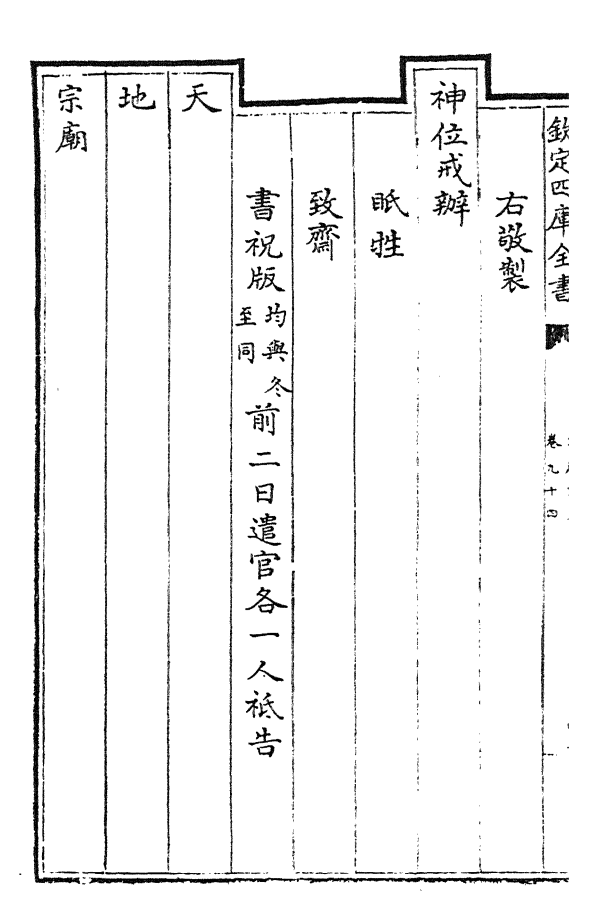
御禮轎由新設門入至南磚城門外神道西降輿由磚

城左門步入就幄次自

祈年左門入行禮禮成仍於降輦處
御禮轎還
齋宮至行禮時
皇上初升至二成拜位立贊引奏升
壇
皇上升階上香畢還至二成拜位立行迎
神禮典儀官唱奠玉帛
皇上升階行奠玉帛禮還就讀祝位以次進俎三獻及

飲福受胙禮成仍還至二成拜位行謝
福胙及送
神禮
列聖升配
南郊儀
將行
南郊
升配之禮先期有

制下禮部禮部具疏行欽天監諏吉工部於
昭亨門外擇潔地設黃幄太常寺設香案於幄内禮工
二部尚書上香行三跪九叩禮工部敬製
升配神位既成諏吉鐫字内閣翰林官朝服敬書題字大
學士滿漢各一人朝服視鐫上香行禮如儀
升祔
太廟禮成諏吉日以
聞飭諸司敬謹供備

右敬製

神位戒辦

眡牲

致齋

書祝版均與冬至同前二日遣官各一人祗告

天

地

宗廟

社稷如常告儀（儀見告祭）

右祗告

閱祝版

眡割牲（均與冬至同）

前一日太常寺卿率屬詣

郊壇潔蠲上下恭設

上帝青幄暨

列聖配幄畢乃恭設

升配青幄寶座几案如式鑾儀衛設龍亭黃蓋御仗於

昭亭門外黃幄之前是日

皇帝詣

南郊齋宿鑾儀衛陳

大駕鹵簿

午門鳴鐘鼓樂陳而不作不陪祀王公百官朝服跪

送如常儀

駕至

南郊降輦贊引對引官恭導

皇帝詣

皇穹宇上香行三拜禮畢恭導詣

圜丘祗眡

壇位乃導出

昭亨門外陞輿詣

齋宮大學士二人朝服祗竢於黃幄前太常寺官具

鑪鐙大學士入幄右門詣案前上香行三跪九叩

禮荼毗工部以青飾

神位題字畢禮部尚書詣案前荼奉

神位奉安於黄案上香行禮如前儀畢各退

右

毗

神位

届日昧爽太常寺卿詣

壇陳設祭器樂部陳樂懸樂舞工部官張大次陪祀執事

各官朝服豫集祇竢均如大祀儀禮部太常寺官

十人前引

神位祇竢於黄幄外禮部尚書太常寺卿詣

皇穹宇行禮恭請

神位安奉如儀太常寺卿詣

齋宫奏時

皇帝禮服出

齋宫乘輦前引大臣前導後扈大臣隨侍如儀

皇帝出

廣利門至

昭亨門右降輦盥手贊引對引恭導

皇帝入黄幄左門詣

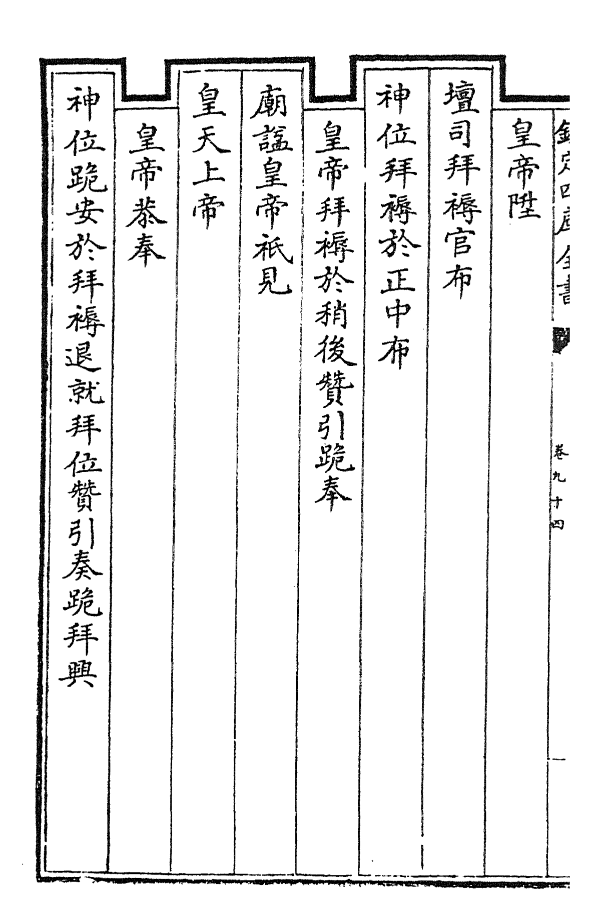
神位前行一跪三拜禮興進前跪恭奉

神位興由中門出奉安於龍亭跪三拜興避立道左校尉

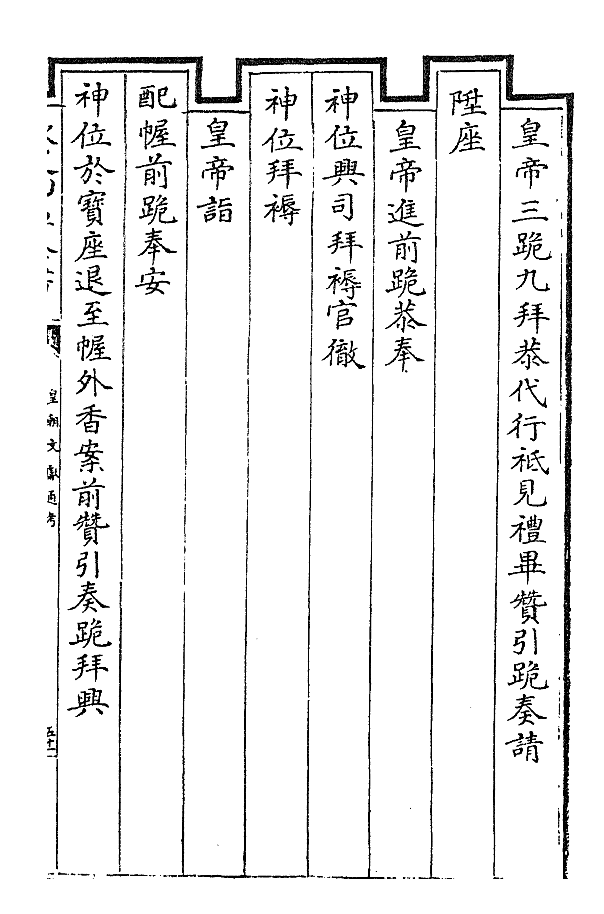
舁亭前列御仗黄葢禮部太常寺官左右導引前

引大臣贊引對引恭導

皇帝於亭後行陪祀王以下内大臣侍衛於
昭亨左門外跪迎候過隨行龍亭入
昭亨左門百官跪迎於次候過北面祇立龍亭至内壝
左門外止贊引對引恭導
皇帝詣亭前跪三拜興進前跪恭奉
神位入内壝左門至
圜丘三成階下御仗黄蓋退前引大臣止立贊引對引恭
導

皇帝陞
壇司拜褥官布
神位拜褥於正中布
皇帝拜褥於稍後贊引跪奏
廟諡皇帝祗見
皇天上帝
皇帝恭奉
神位跪安於拜褥退就拜位贊引奏跪拜興

皇帝三跪九拜恭代行祗見禮畢贊引跪奏請
陞座
皇帝進前跪恭奉
神位興司拜褥官徹
神位拜褥
皇帝詣
配幄前跪奉安
神位於寶座退至幄外香案前贊引奏跪拜興

皇帝行一跪三拜禮贊引對引恭導

皇帝詣第二成拜位立乃行大祀禮儀節均與冬至同

祀畢恭導

皇帝出

昭亨左門乘輿還宫

大駕鹵簿前導樂陳而不作不陪祀王公百官祗候迎

駕如前儀太常寺官恭請

神位

御皇穹宇上香行禮均如冬至大祀儀翼日

頒詔布告天下

右

升配

升配

圜丘禮成恭遇孟春上辛吉日秩祀

祈穀壇乃奉

神位配饗

祈年殿祀前諸儀並同

圜丘豫日有司恭設

升配寳座於

祈年殿届日設龍亭黄蓋御仗於恭製

神位黄幄前導引如儀

皇帝恭奉

神位由左階陞入

祈年左門奉安於

寶座不再行祇見禮餘儀節均與上辛祈穀同

右

升配祈穀壇

大享殿合祀儀

臣等謹按會典順治十七年四月

世祖章皇帝特舉

大享殿合祀之禮蓋稽諸舊典用展誠敬嗣後未經復行

而儀節具存敬謹纂載以備典制

前期二十日遣官告祭

大享殿前期五日

皇帝親詣眡牲前期三日禮部太常寺官進齋戒牌銅人

如儀

皇帝在大内致齋二日詣

壇齋宿一日陪祀王公百官齋戒如儀前期二日遣禮部

堂官省牲内閣撰祝文禮部敬書祝版用青質硃

書仍送内閣恭填

御名前期一日禮部太常寺奏請
皇帝閲眡祝版玉帛香於
太和殿如常儀禮部都察院太常寺光禄寺官監眡
劏牲瘞毛血如儀是日遣官七員告祭
圜丘
方澤
太廟
朝日壇

夕月壇
太歲壇
歷代帝王廟供獻行禮不作樂禮部太常寺官於大內
安設
皇天上帝神牌正中居左
后土皇地祇神牌正中居右皆南向
太祖高皇帝神牌居東西向
太宗文皇帝神牌居西東向殿外安設

大明神牌於東一壇
夜明神牌於西一壇
星辰神牌於東二壇
雲雨風雷神牌於西二壇
五嶽啟運山神牌於東三壇
五鎮天柱山隆業山神牌於西三壇
四海神牌於東四壇
四瀆神牌於西四壇

太歲神牌於東五壇
歷代帝王神牌於西五壇
天下山川神牌於東六壇
天下神祇神牌於西六壇俱東西向陳設於幄次殿
內
上帝位前祭品與祈穀同
皇地祇位前祭品與夏至大祀同
配位祭品與祈穀同殿外

東西壇祭品均如正祀之秩

天下山川神祇祭品與

太歲神位同正祭日

皇帝出

齋宫乘輦至鋪棧蔫處降輦贊引對引官恭導詣幄

次盥手更衣由

大享東旁門入鴻臚寺官引陪祀王公隨後入文武各官

於甎門西旁門入排班立贊引恭導

皇帝陞東階下殿内拜位前立王公在階上百官在階

下皆序立典儀唱樂舞生就位執事官各司其事

武舞生執干戚引進贊引奏就位

皇帝就拜位立典儀唱燔柴瘞毛血迎

帝神協律郎唱舉迎

帝神樂奏元和之章樂作贊引恭導

皇帝詣

上帝香案前立司香奉香盒跪進於右贊引奏跪

皇帝跪奏上香
皇帝舉炷香上爐内又三上瓣香興贊引恭導
皇帝詣
皇地祇香案前立司香奉香盒跪進於左贊引奏跪
皇帝跪奏上香
皇帝上香如前儀贊引恭導
皇帝詣
太祖高皇帝香案前上香又詣

太宗文皇帝香案前上香均如前儀贊引奏旋位
皇帝旋位立分獻官於各
神位前跪上香興俱復位立樂止贊引奏跪叩興傳贊贊衆
官俱跪叩興樂作
皇帝行三跪九叩禮陪祀者皆隨行禮興典儀唱奠玉
帛協律郎唱舉奠玉帛樂奏景和之章樂作贊引
恭導
皇帝詣

上帝位前立奉玉帛官跪進於右贊引奏跪

皇帝跪奏奠玉帛

皇帝受玉帛拱舉授玉帛獻於案上興贊引恭導

皇帝詣

皇地祇位前奉玉帛官跪進於左贊引奏跪

皇帝跪奠玉帛如前儀贊引恭導

皇帝詣

太祖高皇帝位前奠帛又詣

太宗文皇帝位前奠帛均如前儀贊引奏旋位
皇帝旋位立樂止典儀唱進俎贊引恭導
皇帝轉立拜位東旁進俎官率廚役舉胙牛由中路次
第進於
上帝
皇地祇正位
太祖高皇帝
太宗文皇帝配位前陳次畢退

皇帝旋位立協律郎唱舉進俎樂奏肅和之章樂作贊

引恭導

皇帝詣

上帝位前立贊引奏跪

皇帝跪奏進俎

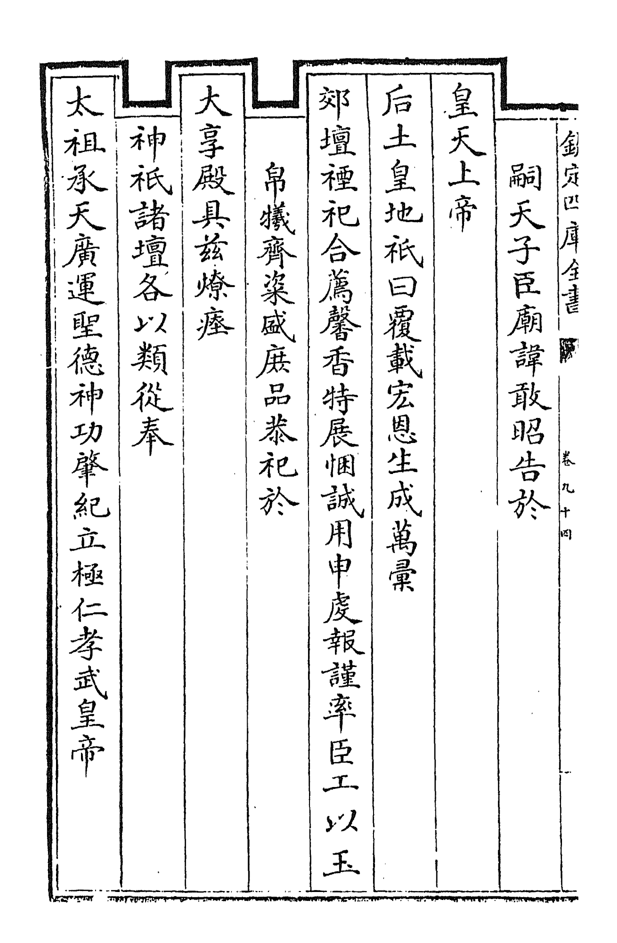
皇帝拱舉興贊引恭導

皇帝詣

皇地祇位前進俎復恭導詣

太祖高皇帝位前進俎又詣
太宗文皇帝位前進俎均如前儀贊引奏旋位
皇帝旋位立樂止典儀唱行初獻禮協律郎唱舉初獻
樂奏壽和之章樂作贊引恭導
皇帝詣
上帝位前立奉爵官跪進於右贊引奏跪
皇帝跪奏獻爵
皇帝受爵拱舉授爵獻於案上正中興贊引恭導

皇帝詣
皇地祇位前立奉爵官跪進於左贊引奏跪
皇帝跪獻爵如前儀贊引奏詣讀祝位
皇帝詣讀祝位樂止讀祝官至祝案前一跪三叩頭奉
祝文跪祇竢於案左贊引奏跪傳贊贊衆官俱跪
皇帝跪王以下陪祀各官俱跪分獻官各就
神位前跪贊引贊讀祝讀祝官讀祝文曰維順治十七
年四月

嗣天子臣廟諱敢昭告於

皇天上帝

后土皇地祇曰覆載宏恩生成萬彙

郊壇禋祀合薦馨香特展悃誠用申虔報謹率臣工以玉

帛犧齊粢盛庶品恭祀於

大享殿具兹燎瘞

神祇諸壇各以類從奉

太祖承天廣運聖德神功肇紀立極仁孝武皇帝

太宗應天興國弘德彰武寛温仁聖睿孝文皇帝配尚

饗讀畢奉祝文至

上帝位前跪安帛匣上三叩頭退贊引奏叩興傳贊贊衆官俱叩興

樂作

皇帝行三叩禮王以下俱隨行禮興贊引恭導

皇帝詣

太祖高皇帝位前獻爵又詣

太宗文皇帝位前獻爵均如前儀贊引奏旋位

皇帝旋位立分獻官亦於各
神位前獻爵畢復位立樂止武舞生叩頭退文舞生執
羽籥引進典儀唱行亞獻禮協律郎唱舉亞獻樂
奏安和之章樂作贊引恭導
皇帝詣
上帝位前獻爵行禮如初獻儀獻爵於案上之左贊引恭
導
皇帝詣

皇地祇位前獻爵又詣
太祖高皇帝位前獻爵又詣
太宗文皇帝位前獻爵均如前儀贊引奏旋位
皇帝旋位立分獻官亦於各
神位前獻爵畢復位立樂止典儀唱行終獻禮協律郎
唱舉終獻樂奏永和之章樂作贊引恭導
皇帝詣
上帝位前獻爵行禮如亞獻儀獻爵於案上之右贊引恭

導

皇帝詣

皇地祇位前獻爵又詣

太祖高皇帝位前獻爵又詣

太宗文皇帝位前獻爵均如前儀贊引奏旋位

皇帝旋位立分獻官亦於各

神位前獻爵畢復位立樂止文舞生叩頭退太常寺堂

官唱

賜福胙光禄寺奉福酒官一員奉胙官一員自案上奉起

向

正位前左旁拱舉奉至

皇帝受福胙位贊引奏詣受福胙位恭導

皇帝詣受福胙位立奉福胙官二員跪於右旁祗俟接

福胙官二員跪於左旁祗俟贊引奏跪

皇帝跪奏飲福酒

皇帝受爵拱舉授左旁接爵官奏受胙

皇帝受胙拱舉授左旁接胙官俱退贊引奏叩興

皇帝行三叩禮贊引奏旋位

皇帝旋位立贊引奏跪叩興傳贊贊衆官俱跪叩興

皇帝行三跪九叩禮王以下俱隨行禮興典儀唱徹饌

協律郎唱舉徹饌樂奏協和之章樂作奉玉官至

上帝位前

皇地祇位前各一跪三叩頭奉玉退樂止典儀唱送

帝神協律郎唱舉送

帝神樂奏泰和之章樂作贊引奏跪叩興傳贊贊衆官俱跪叩興

皇帝行三跪九叩禮王以下俱隨行禮興樂止典儀唱

奉祝帛香饌恭詣燎瘞位

皇帝轉立拜位東旁奉帛祝官各詣位前一跪三叩頭

奉起奉香饌官跪奉香饌不叩次第詣燎瘞位

皇帝旋位立典儀唱望燎瘞協律郎唱舉望燎瘞樂奏

清和之章樂作贊引奏詣望燎瘞位恭導

皇帝詣望燎瘞位燎半贊引奏禮成樂止恭導

皇帝由

大享東旁門出陞輿

大駕鹵簿全設作樂回宮王以下公以上隨行各官退

禮部太常寺官恭請

神牌送至

皇乾殿安設上香跪叩如常儀太常寺官徹齋戒牌銅人

送庫

右合祀儀會典據順治間儀注開載樂章和字未改平字備考

皇朝文獻通考卷九十四